

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷一

詳校官監察御史臣曹垣

刑部郎中臣許兆椿覆勘

謄錄舉人臣秦檏

欽定四庫全書　　　經部四

儀禮集釋目録　　　禮類二儀禮之屬

臣等謹案儀禮集釋三十卷宋李如圭撰如圭字寶之廬陵人官至福建路撫幹案宋中

興藝文志曰儀禮既廢學者不復誦習乾道
間有張淳始訂其訛為儀禮識誤淳熙中李
如圭為集釋出入經傳又為綱目以別章句
之指為釋宮以論宮室之制朱熹嘗與之校
定禮書蓋習於禮者云云則如圭當與朱子
同時而陳振孫書錄解題言如圭淳熙癸丑
進士文獻通考引振孫語又作紹興癸丑進
士考淳熙紀元凡十六年中間寔無癸丑紹

興癸丑為高宗改元之三年朱子校正儀禮乃在晚歲疑當為紹熙癸丑陳氏馬氏並譌一字也宋自熙寧中廢罷儀禮學者鮮治是經如圭乃全錄鄭康成注而旁徵博引以為之釋多發賈公彥疏所未備又撰綱目釋宫各一篇世無傳本故朱彝尊經義考云俱未見今從永樂大典録出排纂成書十七篇中首尾完具尚十五篇惟鄉射大射二篇及別

行之綱目一篇均在永樂大典缺卷之內無
從考補姑仍其舊然已得其十之九矣儀禮
一經因治之者希經文併注往往譌脫如圭
生于南宋尚見古本今據以校正補注疏本
經文脫字二十四改訛字十四刪衍字一百
六十九併參考唐石經及陸德明經典釋文
張淳儀禮識誤及各本文句字體之殊各加
辯證者不勝指數各附案語於下方其鄉射

大射兩篇如圭之釋雖佚亦叅取惠棟沈大成二家所校宋本證以唐石經本補經文脫字七改訛字四刪衍字二補注文脫字四十一改訛字三十九刪衍字十七以成儀禮之完帙如圭舊本本十七篇篇自為卷其間文句稍繁者篇頁太多難于分帙今析之得三十卷其釋宮則仍自為一書別著于録焉乾隆四十二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

儀禮集釋序

古者禮儀三百威儀三千其節備矣漢興高堂生傳士禮止十七篇魯徐生善為頌為禮官大夫（顔師古曰頌與容同）而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守東海孟卿事蕭奮以授后倉倉説禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭康成云五傳弟子則高堂生蕭奮后倉二戴凡五人所傳即儀禮之書也漢舊儀有二郎為此頌貌威儀事天下郡國有頌史皆詣魯學之葢周旋曲折必習而後能其

善盤辟為頌而不知經者有矣未有不習于儀而能通其意者也自漢以來禮日益壞其大經大本固已晦蝕不明所謂頌貌威儀之事僅存此書世亦莫有知者此學士大夫之責也然其節目之繁文義之密縣而讀之未易曉解甚或不能以句后倉所說泯没無傳鄭注又時有疎畧汶心竊病之近得廬陵李君如圭所著集釋窮探博采出入經傳以發明前人之未備考論宫室之制則有釋宫分别章句之指則有綱目其有志于古而

用力之勤如此學者能玩而繹之則知禮與天地並其
周旋揖讓登降進退莫非天理之流行人道之所以立
先王之盛化行俗美與夫後世之不如古皆由於禮之
興廢而不可誣也則是書于世教豈小補哉遂刻之桂
林郡之學官與同志者共之陳汶撰

欽定四庫全書

儀禮集釋卷一

宋 李如圭 撰

士冠禮第一

鄭目録云童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是仕于諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒為士冠禮于五禮屬嘉禮大小戴及别録此皆第一

釋曰童子居士位年二十而冠之禮也班固曰帝王

質文世有損益至周事為之制威儀三千周衰諸侯惡其害己滅去其籍至秦大壞漢興魯高堂生傳禮十七篇古經者出于魯淹中及孔氏與十七篇文相似多三十九篇今儀禮十七篇則高堂生所傳者也古經所多三十九篇字皆篆書絶無師説此十七篇之次因劉向別録戴德篇次初士冠禮至士相見禮三篇與別録同次士喪禮四既夕禮五士虞禮六特牲饋食禮七少牢饋食禮八有司九鄉飲酒禮十鄉

射禮十一燕禮十二大射儀十三聘禮十四公食大夫禮十五覲禮十六喪服十七戴聖則大射儀已前七篇亦同别録之次而士虞禮八喪服九特牲饋食禮十少牢饋食禮十一有司十二士喪禮十三既夕禮十四聘禮十五公食大夫禮十六覲禮十七

士冠禮筮于廟門案廟原本作廟下同唐石經作庿陸德明經典釋文云庿劉昌宗音廟則知古本無作廟者今從釋文及石經為正

鄭注筮者以蓍問日吉凶于易也冠必筮日于廟門

者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不于堂者嫌著之靈由廟神

釋曰廸為卜筴為筮凡言廟者皆禰廟昏禮行事于廟記云受諸禰廟是也其非禰廟則皆舉廟名以别之

主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面

鄭注主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必

朝服者案今注疏本脫者字尊著龜之道案此下今注疏本有也字緇帶黑緇帶案此下今注疏本有也字士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠案此下今注疏本有也字長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以眡朔案眡各本作視張淳儀禮識誤云釋文眡音視陸既音視正文非視字明矣皮弁以日眡朝諸侯與其臣皮弁以眡朔朝服以日眡朝凡染黑五入為緅七入為緇玄則六入與

釋曰禮之通例衣與冠同色黃衣黃冠是也裳與韠

同色素積素韠是也此玄冠素韠故其服緇衣而素裳帶大帶也韠蔽膝也古者佃漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者不忘本也門東門外之東天子之朝服皮弁諸侯之朝服玄冠主人玄冠朝服則諸侯之士矣朝服尊于玄端冠時主人玄端尊著龜故筮時朝服特牲饋食禮筮日與祭同服玄端者著不可尊於先祖玄冠如字下冠同冠弁以冠布冠冠箱執冠齊冠喪冠同

大夫已上大帶博四寸士再繞腰共爲四寸帶之反屈向上又垂而下者則皆三尺頸韠之中央肩其兩角皆上繫於革帶者

有司如主人服即位于西方東面北上

鄭注有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史已下案此下今注疏本有也字今時卒吏及假吏是也案吏下今注疏本有皆字

筮與席所卦者具饌于西塾

鄭注筮所以問吉凶謂著也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也布席于門中闑西閾外西面

鄭注闑門橛紫此下今注疏本有也字閾閫也古文闑為槷閾為蹙

釋曰闑門中央所豎短木也閾門限也闑西而曰門中者舉大分言之闑與槷音義同穀梁傳曰置旃以為轅門葛覆質以為槷古文即出於孔氏壁中字以

筮書者

筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人案此于字唐石經作於應從前後作于為正

鄭注筮人有司主三易者案此下今注疏本有也字韇藏筴之器今時藏弓矢者謂之韇丸也案丸今注疏本譌作几兼并也進前也自西方而前受命者當知所筮也

釋曰筴著也下韇以承筴上韇韜之案此下永樂大典內刪去原文注云餘同賈疏今取疏義補之少牢云史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人得主人命訖

史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮乃釋韇立筮此云筴彼云筮一也少牢具陳此不言者文不具當與彼同案三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮與彼異也

宰自右少退贊命

鄭注宰有司主政教者案此下今注疏本有也字自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右

釋曰有司各司其事者宰則總衆職者也仲弓為季氏宰問政子曰先有司少退後于主人

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左

鄭注卽就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者 案此下今注疏本有也字

卒筮書卦執以示主人

鄭注卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦 案此句下今注疏本有也字

釋曰方板也

主人受眂反之

鄭注反還也

筮人還東面旅占卒進告吉

鄭注旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚

釋曰以易辭占其吉凶也洪範曰三人占則從二人之言

若不吉則筮遠日如初儀

鄭注遠日旬之外

釋曰曲禮曰旬之外曰遠某日吉事先近日夏小正

曰二月綏多女士冠子取婦之時是則冠有常月

徹筵席

鄭注徹去也斂也

宗人告事畢

鄭注宗人有司主禮者案此下今注疏本有也字

主人戒賔賔禮辭許

鄭注戒警也告也賔主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之案歡今注疏本訛作懽有凶事則欲與賢者哀

戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許案此下今注疏本有也字再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也

主人再拜賓荅拜案荅今注疏本作答唐石經及古本並從艸無從竹者主人退

賓拜送

鄭注退去也歸也

前期三日筮賓如求日之儀

鄭注前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬

冠事所以重禮重禮所以為國本

乃宿賔賔如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜

鄭注宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者為衆

賔或悉來或否主人朝服

釋曰筮日朝服至此無改服之文知皆朝服朝服者

常時相見所服也

乃宿賔賔許主人再拜賔荅拜主人退賔拜送

鄭注乃宿賔者親相見致其辭

宿贊冠者一人亦如之

鄭注贊冠者佐賔爲冠事者謂賔若他官之屬中士若下士也宿之以筮賔之明日

釋曰贊者皆降賔主一等若主人下士亦取下士爲贊禮窮則同故也宿賔宿贊冠者同日

厥明夕爲期于廟門之外案此廟字原本及今注疏本並作廟唐石經作廟今從石經爲正

主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

鄭注厥其也宿服朝服

擯者請期宰告曰質明行事

鄭注擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事

告兄弟及有司

鄭注擯者告也

釋曰兄弟有司在列而猶告之者審慎重冠事

告事畢

鄭注宗人告也

擯者告期于賓之家夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

鄭注夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵

榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異案及周學健改作其

釋曰直當也榮說文曰屋梠之兩頭起也梠楚謂之梠齊謂之檐檐頭之起者如翬之飛故榮又謂之屋

翼周制天子諸侯爲殷人四阿之屋東西南北皆有霤大夫已下爲夏后氏南北兩下之屋無東霤而有東榮燕禮洗當東霤大夫士禮洗當東榮其處則同耳以堂深者洗北去堂遠近取于堂廉至北壁之遠近也盥手洗爵之時恐水穢地故設洗承而棄之凡設水用罍沃盥用枓見少牢饋食禮

陳服于房中西墉下東領北上

鄭注墉牆也（案今注疏本無也字）

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

鄭注此與君祭之服雜記曰士弁而祭于公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布十三升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再染謂之赬

紫染各本作入張淳儀禮識誤云釋文再染如琰反下二字同葢以三入四入皆染字也爾雅有再染三染之文此鄭氏用染字之據若染絳之染則去聲也

三染謂之纁朱則四染與純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色

紫衣字原本訛在明字上

據疏文改正 韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐案疏云周公時名蒨草為韎草以此韎染韋合之為韐因名韍為韎韐是蒨一名韎而韍名韎韐蒨不得名韎韐也韐字乃衍文韍之制似韠冠弁不與衣陳案冠弁下各本衍者字今據疏刪正而言于上以冠名服耳今文纁皆作熏

釋曰爵弁服者冕服之次士服之上者也凡冕以木為體長尺六寸廣八寸低前一寸二分以三十升布衣之上玄下纁前後有旒其服玄衣而纁裳有章爵

弁前後平無旒又爵色爲異耳其服無章亦純衣纁
裳古緇紂二字並行據布爲色則字爲緇據帛爲色
則字爲紂純即紂字之轉也爾雅曰一染謂之縓再
染謂之赬三染謂之纁考功記曰三入爲纁五入爲
緅七入爲緇自纁已上爲緋自緅已下爲黑若以纁
入赤則爲朱以纁入黑則爲紺又以紺入黑則爲緅
玄在緅緇之間緅即爵也其色黑多而赤少與緇玄
同類故玄冠爵弁皆緇衣也韎韐者士之韍也合韋

爲之故謂之韐染以茅蒐茅蒐一名蒨可以染絳韋

昭謂急疾呼茅蒐成韎故因名其所染爲韎韐而齊

人又名蒨爲韎韐也案齊人名蒨爲韎即韋昭所謂急疾呼茅蒐成韎也李氏據鄭

注誤本不知韐字屬衍文他服謂之韠祭服謂之韍韍有龍章山

火之飾士無飾韎韋而已與君音預下與君同緼赤

黄間色幽黑色也衡佩玉之衡也

皮弁服素積緇帶素韠

此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古

也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉

釋曰古者以鳥獸之皮冒而句領皮弁象之服不言色者衣與冠同色也素素白繒

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠

鄭注此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃（案前後原本訛作上下據疏云前陽後陰故知前玄後黃也今從疏文改正）易曰夫玄黃者

天地之雜也天玄而地黄士皆爵韋爲韠其爵同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋

釋曰謂之端者用正幅爲之朝服冕服亦得端名語曰端章甫記曰端冕而聽古樂是也可也者三等士惟其所宜服者陳之裳雖有三而爵俱爲士故同用爵韠爵亦雜色也帶有二大帶以束衣革帶以繫韠繫佩舉韠則有革帶可知莫見曰夕

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋

鄭注缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄案此下各本衍者字今據疏刪正著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緪亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著纚今之幘梁案此下今注疏本有也字終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結

其條纁邊組側赤也同篋謂以上凡六物案以原本訛作此張淳儀禮識誤據釋文改爲以今注疏本作謂此以上隋方曰篋案隋今注疏本作隨

釋曰六物者缺項青組纓一緇纚二皮弁笄三爵弁笄四緇組紘皮弁爵弁皆有之爲六緇布冠無笄冠武以下別爲頍頍之兩端爲緺以繩穿之結于項上其上四隅綴于武又以二組左右著于頍垂于頤下結之其有笄者則以組繫于笄之左繞頤仰屬于笄之右屈繫之組垂者曰纓屈者曰紘

櫛實于簞
鄭注簞笥也
蒲筵二在南
鄭注筵席也
側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上
鄭注側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如笭者勺尊升所以𣂏酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之者欲滑也南上者

籩次尊籩豆次籩古文甒作廡

釋曰凡醴無玄酒而有柶一豆一籩者籩實脯而豆實醢按下行紫此下原本缺

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上賓升則東面

鄭注爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠

今小吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匴爲篹坫爲檐（案原本云古文匴作纂坫作襜張淳儀禮識誤據釋文訂改）

釋曰西坫堂西南隅之坫也以土爲之執匴者賓未入南面賓升東面以向賓也纚縄貫旒者會戶外古外二反縫中也琪結也弁頂之柢也

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面

鄭注玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以荅酢

賔客也堂東西牆謂之序

兄弟畢袗玄立於洗東西面北上

鄭注兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退于主人不爵韠者降于主人也古文袗爲均也

釋曰兄弟之服衣裳帶與上士同惟以不爵韠爲降耳

擯者玄端負東塾

鄭注東塾門内東堂負之北面

將冠者采衣紒在房中南面

鄭注采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒爲結

釋曰以朱錦爲總束髮又以爲大帶并約帶之紐及爲緇布衣之緣童子尚華飾

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外

鄭注外門大門外

擯者告

鄭注告者出請入告

釋曰出請賓所以來故入告主人

主人迎出門左西面再拜賓荅拜

鄭注左東也出以東為左入以東為右

釋曰古者宮必南鄉主人迎出門左出以東為左也

主人入門而右客入門而左入以東為右也

主人揖贊者與賔揖先入

鄭注贊者賤揖之而已又與賔揖先入道之贊者隨賔

每曲揖

鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖

釋曰廟在寢東既入大門曲而東主人在南賔在北揖至廟南曲而北主人在東賔在西又揖

至于廟門揖入三揖至于階三讓

鄭注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖

釋曰既入廟門主人右趨堂塗將背客宜揖當堂塗俱北鄉又揖前行當碑碑三分庭一在北庭之節又宜揖也三者禮之大節尊卑同

主人升立于序端西面賓西序東面

鄭注主人賓俱升立相鄉

贊者盥案此下各本有于洗西三字因注云盥于洗西後人妄增加經文耳據疏云贊者盥于洗西無正文可證唐初本猶無此三字升立于房中西面南上

鄭注盥于洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊于主人之贊者古文盥皆作浣

釋曰盥盥手也凡主人盥于洗北賓盥于洗南盥于洗西下賓也贊者之事在篋簞皆陳于房西面立于將冠者之東南贊冠者一人而云南上明與主人之贊者竝立敬賓之贊者序之于上

主人之贊者筵于東序少北西面

鄭注主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序

主人位也適子冠于阼少北辟主人

將冠者出房南面

鄭注南面立于房外之西待賔命

釋曰昬禮母南面于房外女出于母左知房外南面者皆于房户外之西其房外之東則南當阼階矣

贊者奠纚笄櫛于筵南端

鄭注贊者賔之贊冠者也奠停也古文櫛爲節

賔揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚

鄭注卽就設施

賓降主人降賓辭主人對

鄭注主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞

賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位

鄭注揖讓皆壹者降于初古文壹皆作一

釋曰賓盥者將有事先自絜也

賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授

賓

鄭注正纚者將加冠宜親之興起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒

鄭注進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也

冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面

鄭注復出房南面者一加禮成觀衆以容體

釋曰冠于堂服于房以冠爲重也冠義曰冠而後服備服備而後容體正顔色齊辭令順觀示也

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘

鄭注如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之

釋曰不見謂辭對主人升復位之類案此下永樂大典內刪去原文

注云餘同賈疏今取疏義補之櫛者脫緇布冠更櫛也笄有二一是紒內安髮之笄一是皮弁及六冕固冠之笄今此櫛訖未加冠即言設笄宜是安髮之笄緇布冠亦有之緇布冠不言設笄而言設纚皮弁言

設笄不言設纚互見爲義繫屬之者左相繫定右相屈繫擬解時易

興賓揖之適房服素積素韠容出房南面

鄭注容者再加彌成其儀益繁

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀

鄭注降三等下至地他謂卒紘容出

徹皮弁冠櫛筵入于房

鄭注徹者贊冠者主人之贊者爲之

筵於戶西南面

鄭注筵主人之贊者戶西室戶西

釋曰寢廟以室為主故室戶專得戶名凡言戶者皆

室戶房戶則兼言房以別之

贊者洗於房中側酌醴加柶覆之面葉

鄭注洗盥而洗爵者昬禮曰房中之洗在北堂直室

東隅篚在洗東北面盥側酌者言無為之薦者面前

也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉為擖

釋曰凡洗爵必先盥手盥有不洗者無爲之薦自酌自薦也柶醴匕也其兩端枋細而葉大贊者面葉以授賓賓迎受得面枋以授冠者冠者亦迎受得面葉以扱醴也扱于僞反

賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面

鄭注戶東室戶東今文枋爲柄

冠者筵西拜受觶賓東面荅拜

鄭注筵西拜南面拜也賓還答拜于東序之位東面者明成人與爲禮異于答主人

釋曰凡賓答主人拜于西階上北面又主人禮賓皆云拜送此云答拜亦異于主人

薦脯醢

鄭注贊冠者也

冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興

案釋文云捷柶初洽反本又作插亦作扱張淳儀禮識誤以爲注之扱柶釋文作捷

柶夲如主以為經之建柶釋文作捷柶今注疏本此處經文作捷柶興乃誤據釋文改經考之他篇經文仍作建柶不得此處獨與唐石經亦作建柶則釋文指注非指經明矣

降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜

鄭注建柶扱柶于醴中案扱釋文作捷今考此即釋文所云亦作扱者是唐初已非一本無庸改扱為捷

其拜皆如初古文啐為呼

釋曰祭謂取少許祭先世造此食者不忘本也凡醴不卒觶啐之而禮成上拜拜受觶此拜拜禮成其卒觶者則卒觶乃拜曾子問曰將冠子冠者至閭齊衰

大功之喪如之何孔子曰内喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢内喪謂同門者冠者謂賓及贊者也廢者喪成服因喪而冠建

陸作捷 案此下原本缺

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

鄭注薦東薦左凡奠爵將舉者于右不舉者于左適

東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈

門

釋曰凡言薦謂籩豆也南面者以東為左取脯明得禮也（案此下永樂大典內刪去原文注云賈疏見前當是疏引雜記入自闈門升自側階鄭注云宮中之門曰闈門今集釋僅缺此數語）

母拜受子拜送母又拜

鄭注婦人于丈夫雖其子猶俠拜

賓降直西序東面主人降復初位

鄭注初位初至階讓升之位

冠者立于西階東南面賔字之冠者對

鄭注對應也其辭未聞

賔出主人送于廟門外

鄭注不出外門將醴之

請醴賔賔禮辭許賔就次

鄭注此醴當作禮禮賔者謝其自勤勞也案今注疏本脫此九字次門外更衣處也以帷幕簟席爲之案以今注疏本訛作必

釋曰士之醴子醴賔醴婦經皆作醴不必改爲禮大

夫以上乃曰儐曰禮耳聘禮次以帷士或用簟席

冠者見于兄弟（案此于字唐石經作於應從前後作于為正）兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之

鄭注見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出

入見姑姊如見母

鄭注入入寢門也廟在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜（案此下今注疏本有也字）不見妹妹卑

釋曰未字見母已字見兄弟急于母緩于兄弟不言

見父與賓者冠訖是見已

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生

案此于字唐石經作於應同上句作于為正

鄭注易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人為卿大夫致仕者

乃醴賓以壹獻之禮

鄭注壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此

其類也士禮一獻卿大夫三獻禮賓不用柶者（案禮賓今注疏本訛作賓醴）泲其醴内則曰飲重醴（案此下原本衍清糟二字今據内則刪正）稻醴清糟黍醴清糟粱醴（案今注疏本脫此十字）清糟凡醴事質者用糟文者用清

釋曰壹獻之禮主人獻賓賓酢主人主人復自飲酬賓賓奠而不舉即燕坐（案此下原本缺）

主人酬賓束帛儷皮

鄭注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也

案厚下原本衍之字今據注疏本刪正束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷爲離

釋曰諸侯用虎豹皮餘人麋鹿皮可也案此下永樂大典內刪去原文注云餘同前賈疏今取疏義補之大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣則又異于大夫也尊卑獻數多少不同及其酬幣惟于奠酬之節一行而已凡言束者無問脯與錦皆以十爲數

贊者皆與贊冠者爲介

鄭注贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以

贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介

釋曰大戴禮曰公冠饗之以三獻之禮無介無樂皆

玄端其酬幣朱錦采四馬

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎

鄭注一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家

也

若不醴則醮用酒

鄭注若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改舊也

曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之是（案此下今注疏本有也字）

酌而無酬酢曰醮醴亦當爲禮

釋曰醴尚質無酬酢酒本有酬酢故無酬酢者爲醮

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋

鄭注房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也

釋曰醴在房酒在堂酒事文也凡醴無冪醮亦不用冪從醴質古未有醴酪以水當酒之用後世以其色玄故謂之玄酒

洗有篚在西南順

鄭注洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳于洗西南順北為上也

釋曰篚亦有識為上下也

始加醮用脯醢賔降取爵于篚辭降如初卒洗升酌

鄭注始加者言一加一醮也加冠于東序醮之于户西同耳始醮亦薦脯醢賔降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房

冠者拜受賔荅拜如初

鄭注贊者筵于户西賔升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賔授爵東面荅拜如醴禮也於賔荅拜贊者則亦薦之

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓荅拜冠者奠爵于薦東立于筵西

鄭注冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵

釋曰不卒爵者從醴禮

徹薦爵筵尊不徹

鄭注徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初

鄭注攝猶整也整酒謂撓之今文攝爲聶

釋曰撓攪盃之示新也酒云攝明因前

加爵升如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初北面

取脯見于母

鄭注乾肉牲體之脯也折其體以爲俎嚌嘗之

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏

鄭注特豚一豚也凡牲皆用左胖煮于鑊曰亨在鼎

曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離

割也割肺者使可祭也可嚌也今文扃爲鉉古文冪爲密

釋曰說文曰豚小豕也周祭肺離割之不絕其中央少者食時乃絕以祭既又嚌之是謂離肺一名舉肺一名嚌肺言舉之以嚌也扃所以扛鼎冪覆之牲體在俎亦得升名下云肴升折俎少牢饋食禮云升羊載右胖是也周人尚右 胖用左胖者蓋異代之禮

始醮如初

鄭注亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣

再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯

鄭注蠃醢螔蝓醢今文蠃爲蝸

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺

鄭注攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢

釋曰上于再醮不言攝酒此言于三醮互相備也凡俎必祭而後嚌故鄭謂上嚌字當爲祭如圭謂如初

皆謂如不殺者也嚌之如初如嚌乾肉折俎其所異

者嚌肺耳

卒醮取籩脯以降如初若孤子則父兄戒宿

鄭注父兄諸父諸兄

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮

于阼

鄭注冠主冠者親父若宗兄也古文紒爲結今文禮

作醴

釋曰禮當從今文作醴醴重而醮輕孤子禮盛醴而不醮也且士之醴子無作禮字者

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜

釋曰大戴禮曰公冠自爲主迎賓揖升自阼立于席北既醴降自阼其餘自爲主者其降也自西階以異其餘皆與公同也曾子問曰父没而冠則已冠掃地而祭于禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者饗冠者謂禮賓也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面

鄭注孤子得申禮盛之父在有鼎不陳于門外

若庶子則冠于房外南面遂醮焉

鄭注房外謂尊東也不于阼階非代也不醮于客位成而不尊

釋曰適子不醴則醮庶子醮而不醴醮三舉而醴一酌以簡爲貴也醮用酒而醴用醴以質爲貴也醮有折俎醴惟脯醢而已以少爲貴不尚味也適子冠與

醮異處以變爲敬庶子冠而遂醮畧之此適庶之辨也

冠者毋不在則使人受脯于西階下戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也

鄭注吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某爲謀

賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭

鄭注病猶辱也古文病爲秉

主人曰某猶願吾子之終教之也賔對曰吾子重有命某敢不從

鄭注敢不從許之辭

釋曰此所謂一辭而許曰禮辭也

宿曰某將加布于某之首 案此于字唐石經作於應從前後作于爲正 吾子將莅之敢宿賔對曰某敢不夙興

鄭注莅臨也今文無對

始加祝曰令月吉日始加元服

鄭注令吉皆善也元首也

釋曰服古音蒲北反下同

棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福

鄭注爾女也既冠爲成德祺祥也介景皆大也因冠

而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也

釋曰古順慎通用既冠責以爲人子爲人弟爲人臣

爲人少者之禮皆成人之德也家語曰成王年十三

而嗣立明年冠周公命祝雍祝王祝雍曰使王近于

民遠于年嗇于時惠于財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也福古音拍逼反下同

再加曰吉月令辰乃申爾服

鄭注辰子丑也申重也

敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福

鄭注胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋

三加曰以歲之正以月之令咸加爾服案加原本訛作服據唐石經改正

鄭注正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也

兄弟具在以成厥德

鄭注厥其也案今注疏本脫此三字

黃耇無疆受天之慶

鄭注黃黃髮也耇凍棃也案棃今注疏本作犂皆壽徵也疆竟

釋曰黄髮髮白而復黄也凍梨面似凍梨色也慶古音羌下同此辭正與令叶服與德叶彊與慶叶

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳

鄭注嘉善也善薦謂脯醢芳香也

拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘

鄭注休美也案今注疏本脫此三字不忘長有令名

醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時

鄭注亶誠也古文亶爲癉

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之

鄭注善父母爲孝善兄弟爲友時是也格致也永長也保安也行此乃能保之今文格爲嘏凡醮者不祝

釋曰醮者于醮乃有辭冠時不祝來古音力之反

再醮曰旨酒旣湑嘉薦伊脯

鄭注湑清也伊惟也

乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜

鄭注祜福也

三醮曰旨酒令芳籩豆有楚

鄭注旨美也楚陳列之貌

釋曰再醮徹始醮之籩豆而別薦三醮則因之惟加俎而已是以始醮再醮之辭皆云嘉薦三醮直云籩豆有楚也

咸加爾服肴升折俎

鄭注肴升折俎亦謂豚 案此七字今注疏本在下受福無疆之下

承天之慶受福無疆字辭曰禮儀既備令月吉日昭告

爾字

鄭注昭明也〈案此三字今注疏本在下爰字孔嘉之下〉

爰字孔嘉髦士攸宜

鄭注爰於也孔甚也〈案此六字今注疏本接上注昭明也之下〉髦俊也攸所也〈案此六字今注疏本在下永受保之之下〉

釋曰嘉古音姬與宜字叶

宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季惟其所當

鄭注于猶爲也假大也宜之是爲大矣〈案此十三字今注疏

本接上攸所也之下伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父

釋曰惟其所當者當其次則稱之若次仲則曰仲某甫夏殷質次積于仲周文次積于叔二十曰伯某甫至五十則又舍其二十之字直以伯仲別之檀弓曰幼名冠字五十以伯仲死謚周道也假古音古隔句與甫叶之隔句與宜叶

屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸

鄭注屨者順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也

素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸

鄭注魁蜃蛤柎注也

爵弁纁屨黑絇繶純純博寸

鄭注爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次

釋曰爵弁纁裳故纁屨畫繢之事青與白白與黑玄與黄對方爲繢次青與赤赤與白白與黑黑與青比方爲繡次凡舃之飾如繢次屨之飾如繡次上黑屨以青爲飾白屨以緇爲飾如繡次也纁屨當以白爲飾而乃以繢次黑爲飾者尊爵弁故飾其屨與舃同複下曰舃禪下曰屨天子諸侯乃冕服用舃他服用屨爵弁服者冕服之次也三服見屨不同者屨同裳色禮例之常故皮弁以裳㧞屨玄端屨一而裳三故

舍裳而以衣㓜屨冕服亦玄衣纁裳而用舄故爵弁以弁㓜屨也

冬皮屨可也不屨繐屨

鄭注繐屨喪屨也屨不灰治曰繐

釋曰屨冬皮夏葛春宜從夏秋宜從冬魏人以葛屨履霜詩刺其褊喪服有繐衰知繐屨喪屨也曾子問曰如將冠子而未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠除喪不改冠雜記曰以喪冠者雖三年之

喪可也大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可

記冠義始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

鄭注大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質蓋亦無飾（案今注疏本脫蓋亦二字）重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也

釋曰雜記曰大白冠緇布之冠皆不緌大白即大古白布冠也玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也緇布冠繢緌諸侯之冠也緇布冠士以上冠而敝棄之庶人則常服之詩云彼都人士臺笠緇撮是也撮謂其制小僅可撮其紒也凡記皆補經所不備者蓋當時所記亦或後世追記之

適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也案此二于字唐石經並作於應從前後作于爲正

鄭注醮夏殷之禮每加于阼階醮之于客位所以尊敬之成其爲人也（案今注疏本脱此二十五字）

釋曰客位戶西也戶西者尊處凡賓皆位于此故謂之客位

三加彌尊諭其志也

鄭注彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也（案今注疏本脱此二十字）

冠而字之敬其名也

鄭注名者質所受于父母冠成人益文故敬之也今文無之案今注疏本脫也字及今文無之四字

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也

鄭注委猶安也案此句之上今注疏本有或謂委貌爲玄冠七字乃後人誤以儀禮經傳通觧之文竄入于此言所以安正容貌章明也殷質言以表名丈夫也甫或爲父今文爲斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道也其制之異同未之聞

周弁殷冔夏收

鄭注弁名出于槃槃大也言所以自光大也冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也

案此下今注疏本有齊所服而祭也六字亦後人誤以經傳通解之文竄入于此 其制之異亦未聞案今注疏本脫亦字

三王共皮弁素積

鄭注質不變

釋曰歷記此者緇布冠始加皮弁再加周弁三加後

言皮弁者見此先代之冠百王同之委貌即易服服玄冠者也

無大夫冠禮而有其昬禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有

鄭注據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改取紫令本作娶有昬禮是也

釋曰喪服大夫爲昆弟之長殤小功大夫有兄殤是未二十而試爲大夫也已爲大夫則冠矣所謂大夫冠而不爲殤也雖早冠亦行士禮而冠無大夫冠禮也記之時有之非也

公侯之有冠禮也夏之末造也

鄭注造作也自夏初已上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弒所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊

記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君也紊也今本作者

釋曰家語曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人之事者何冠之有然則諸侯之冠異天子與曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉春秋傳曰晉侯以魯公宴于河上問公年曰十二年矣可以冠矣公還及衛冠于成公之廟假鍾磬焉

書曰王與大夫盡弁以啓金縢之書說者以爲成王時年十五則天子諸侯不必二十而冠也大戴禮曰公冠四加玄冕天子儗焉或曰四當爲三玄當爲衮字之誤

天子之元子猶士也天下無生而貴者也

鄭注元子世子也無生而貴皆由下升

釋曰此明天子元子亦依士禮而冠也大戴禮曰太子與庶子冠禮與士同其饗賓也皆同

繼世以立諸侯象賢也

鄭注象法也爲子孫能法先祖之賢故使之繼世也

釋曰古者四民世事士之子常爲士案此下原本缺

以官爵人德之殺也

鄭注殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官

死而謚今也古者生無爵死無謚

鄭注今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不爲爵死不爲謚周制以士爲爵死猶不爲謚耳下大夫也今

記之時士死則謚之非也謚之由魯莊公始也

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二

詳校官監察御史臣曹　坦

刑部郎中臣許兆椿覆勘

謄錄監生臣龍舜耕

儀禮集釋卷二

宋 李如圭 撰

士昏禮第二

鄭目録云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商為昏昏禮于五禮屬嘉禮大小戴及别録此皆第二

昏禮下達納采用鴈

鄭注達通也 案通下今注疏本有達字 將欲與彼合昏姻必先使

媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮用鴈爲摯者取其順陰陽往來案此十二字今注疏本在皆所以養廉恥句下又用鴈上有納采而三字詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥

釋曰案此下原本缺

主人筵于戶西西上右几

鄭注主人女父也筵爲神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮于禰廟也案今注疏本無也字席

西上右設几神不統于人席有首尾

釋曰席西上案此下原本缺

使者玄端至

鄭注使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳

釋曰屬謂君命之士吏謂府史也使者于主人廟中行事故亦服玄端緇裳即玄裳據上士而言冠禮云有司如主人服使者所吏反後使者奉使皆同

擯者出請事入告

鄭注擯者有司佐禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也

主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜揖入

鄭注門外大門外不荅拜者奉使不敢當其盛禮

釋曰聘賓不荅拜言辟此不言辟者士卑無君臣禮

至于庿門案此句庿字唐石經作廟應從前後作庿為正揖入三揖至于階三讓

鄭注入三揖者至内霤將曲揖既曲北面揖當碑揖

釋曰内霤門内霤也霤屋檐滴處

主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階

上北面再拜

鄭注阿棟也入堂深示親親今文阿爲庪

釋曰士之廟五架中脊爲棟棟北之架下當室户棟

南之架爲楣楣南之架爲庪凡賓皆當楣此深入當

棟示親親也庪居委居綺二反

授于楹閒南面

鄭注授于楹閒明爲合好其節同也南面竝授也

釋曰楹柱也堂上有兩楹楹閒堂東西之中也凡敵者授受于楹閒聘禮受玉于中堂與東楹之閒中堂者堂南北之中入楣之北而未及棟也東楹之閒君行一臣行二也此昏禮使者與主人亦非敵而授于楹閒者明合好故令其遠近之節同賔主俱南面

賔降出主人降授老鴈

鄭注老羣吏之尊者

釋曰猶公卿大夫之室老也賓出廟門主人授鴈立

待後事

擯者出請

鄭注不必賓之事有無

賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮

鄭注問名者將歸卜其吉凶古文禮為醴

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓

鄭注此醴亦當為禮禮賓者欲厚之

賓禮辭許

鄭注禮辭一辭

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中

鄭注徹几改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊于房中亦有篚有籩豆如冠禮之設

主人迎賓于廟門外（案廟字從唐石經）揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面荅拜主人拂几授校拜送賓以几

辟北面設于坐左之西階上荅拜

鄭注拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁案原本訛作巡張淳云儀禮逡遁字凡十一釋文皆作遁古文校爲技案今注疏本訛作技

釋曰北面拜拜賓至也以几辟者賓卑也凡受几皆横受之及其設皆旋几縱執乃設之

贊者酌醴加角柶面葉出于房

贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人梧受案梧原本及今注疏本竝作迎張淳引釋

文捂授吾故反又引既夕禮若無器則捂授之注曰謂對相授可證注文本捂字後人改為迎今訂正

古文枼作擖

主人受醴面枋筵前西北面賔拜受醴復位主人阼階上拜送

鄭注主人西北面疑立待賔即筵也賔復位于西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起

贊者薦脯醢

鄭注薦進

賔即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人荅拜

鄭注即就也左執觶則祭以右手也凡祭于脯醢之豆閒必所爲祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也

釋曰公食大夫豆多者祭于上豆之閒知凡祭皆于籩豆之閒也

賔即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭

鄭注薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜
將歸執以反命辭者辭其親徹
賔降授人脯出主人送于門外再拜
鄭注人謂使者從者授于階下西面然後出去
納吉用鴈如納采禮
鄭注歸卜于廟得吉兆復使使者往告昏姻之事于
是定
納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮

鄭注徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮今文纁皆作熏

釋曰雜記曰納幣一束束五兩兩五尋兩兩端也每端二丈兩端相向卷之爲一兩五兩玄三纁二象陽奇陰偶也諸侯加以大璋天子加以穀圭庶人則用緇帛無纁用緇者婦人陰也納徵用幣故又謂之納

幣何休曰玄纁取其順天地儷皮者鹿皮所以重古

凡陳于庭者曰庭實

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮

鄭注主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家

必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合

升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆

飪設扃鼏

鄭注期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升案原本脫此二字據今注疏本補合左右胖升于鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時即祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊兔腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪孰也扃所以扛鼎冪覆之古文純為鈞髀為

脾今文扃作鉉鼏皆作密

釋曰特牲饋食禮陳鼎當門重昬禮攝盛故如少牢禮陳鼎東方也合升者夫婦各一胖所謂共牢也去蹄謂其踐地穢惡也肺有二其一舉肺離割之使食時可祭可嚌又名離肺嚌肺其一祭肺刌切之以祭又名刌肺切肺祭時二肺俱有生人食惟有舉肺此具二肺者鬼神陰陽也祭用魚十有五此亦因之而減其一生人之魚數則異乎此凡牲止用一胖腊則

左右體脅相配故得純名少牢禮腊用麋知士兔腊而已曲禮曰兔曰明視徐鉉說文曰鼏以木橫貫鼎耳舉之即易玉鉉也

設洗於阼階東南

鄭注洗所以承盥洗之器棄水者

饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋

鄭注醯醬者以醯和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾爲禦塵蓋爲尚溫周禮曰食齊視春時

釋曰醬以醯和之故名醯醬下經直言醬也惟公食大夫及此禮有醯醬

大羹湆在爨

鄭注大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁

釋曰湆汁也郊特牲大羹不和後王更有鉶羹致以五味猶存大羹不忘古也羹尚熱故設時乃取之于爨大羹竝如字

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪粢冪今注疏本訛作冪考周禮冪人以疏布巾冪八尊說文作幎云周禮有幎人是冪即幎字之變體加勺皆南枋

鄭注墉牆也禁所以庋甒者玄酒不忘古也綌麤葛

今文枋作柄

尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹

鄭注無玄酒者略之也夫婦酌于內尊其餘酌于外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳一升曰爵

釋曰外尊無冪以尊厭卑也燕禮方圜壺亦無冪郊特牲曰共牢而食同尊卑也器用陶匏尚禮然也三王作牢用陶匏大古禮器大古無共牢之禮三王作之而用大古之器重夫婦之始也

主人爵弁纁裳緇袘袘唐石經及各本並訛作袘今據說文改正從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬

鄭注主人壻也壻為婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫已上親迎冕服冕服迎者鬼神之鬼神之者所以

重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘為緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘貳車貳各本訛作二今據疏文改正從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭前馬使徒役持炬火居前炤道

釋曰郊特牲曰玄冕齋戒鬼神陰陽也言敬此夫婦之道如事鬼神也凡昏各用其上服五冕色俱玄故謂之玄冕爵弁則士服之上也雜記曰士弁而親迎

巾車職曰大夫乘墨車士乘棧車棧車漆而不革輓墨車革輓而漆之大夫有貳車士無貳車此有之者亦攝盛

婦車亦如之有裧

鄭注亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫已上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋

釋曰春秋傳宣五年秋齊高固來逆叔姬冬高固及

叔姬來反馬反馬者留其車也留車妻之道反馬壻之義此大夫已上自以其車送女也詩曰漸車帷裳

至于門外

鄭注婦家大門之外

主人筵于户西西上右几

鄭注主人女父也筵爲神布席

釋曰凡逆者皆受女于廟春秋傳楚公子圍娶于鄭公孫段氏鄭人請墠聽命圍不可鄭人曰其敢愛豐氏之

祧又曰園布几筵告于莊共之廟而來則來逆者亦

告廟曲禮曰齋戒以告鬼神

女次純衣纁衻立于房中南面

鄭注次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純

衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣案原本脫衣字據疏文補正

衻亦緣也衻之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也

凡婦人不常施衻之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復

衣不以衻明非常

釋曰次次第髮長短爲之少牢饋食禮所謂主婦髲鬄也女亦纚笄命婦衣褖衣者服次純衣褖衣也褖衣色黑士妻助祭之服盛昏禮故服之不言裳者婦人之服連衣裳

姆纚笄宵衣在其右

鄭注姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣（案今注疏本脫矣字）纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素以朱綃之綃魯詩

以綃為綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相别耳姆在女右當詔以婦禮

女從者畢袗玄纚笄被顈黼在其後

鄭注女從者謂姪娣也詩云（案今注疏本脫云字）諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄（案此下今注疏有也字）顈襌也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施襌黼于領上假盛

飾耳言袨明非常服

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜

鄭注賓壻

主人揖入賓執鴈從至於廟門案廟各本作廟據唐石經改正揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首

降出婦從降自西階主人不降送

鄭注賓升奠鴈拜主人不荅明主為授女耳主人不降送禮不參

釋曰賓奠摯而拜稽首壻有子道也

壻御婦車授綏姆辭不受

鄭注壻御者親而下之綏所以引升車者案此下今注疏本有曲禮曰三字據疏釋下二語云曲禮文則注無曲禮曰可知僕人之禮必授人綏也

釋曰郊特牲曰壻親御授綏親之也親之也者親之也

婦乘以几姆加景乃驅御者代

鄭注乘以几者尚安舒也景之制盖如明衣加之以

為行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行輪三周案行下今注疏本有車字御者乃代壻今文景作憬

釋曰乘以几謂登車時也曲禮曰尸乘必以几詩云衣錦褧衣裳錦褧裳以錦爲衣裳而上加禪縠庶人妻之嫁服也碩人詩亦云衣錦褧衣庶人卑不嫌與國君夫人同士妻純衣加明衣非爲其文大著爲禦風塵耳

壻乘其車先俟于門外

鄭注壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵席于奥案媵下各本衍布字張淳引釋文云媵席中無布字夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交

鄭注升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當為訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥于南洗御沃婦

盥于北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志

釋曰詩云好人提提宛然左辟好人爲容好者左辟

辟而左不敢當尊葢壻揖婦入之時也室中西南隅

謂之奥壻爲主先就席婦席未設也沃盥沃水以盥

手也春秋外傳曰秦伯歸晉公子女五人公子使奉

匜沃盥

贊者徹尊冪舉者盥出除鼏舉鼎入陳于阼階南西面

北上朼俎從設朼各本作匕下同張淳云釋文朼必履反後士喪禮乃朼載又曰朼者特牲

饋食乃朼有司朼羊朼豕魚字皆從木少牢饋食長朼古文作匕鄭氏亦改爲朼

鄭注執朼者執俎者從鼎而入設之朼所以別出牲體也俎所以載也

北面載執而俟

鄭注執俎而立俟豆先設

朼者逆退復位于門東北面西上

鄭注執朼者事畢逆退由便至此乃著其位略賤也

釋曰逆退後入者先退也

贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北

鄭注豆東菹醢之東

釋曰醬爲饌本先設之而居右以右手取之便也俎豚俎也俎以牲體爲主故豚俎專得俎名魚次者次在俎東

贊設黍于醬東稷在其東設湇于醬南

鄭注饌要方也

釋曰豆東豚魚醬東黍稷取其饌方故特腊而設湆于醬南

設對醬於東

鄭注對醬婦醬也設之當特俎

釋曰席前醬右而腊左與席之左當對席之右故對醬當與腊也

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啓會卻於敦南對敦于北

鄭注啟發也今文啟作開古文卻爲綌

釋曰葅醢北上醢在葅南各上其右也俎亦設于豆西魚次腊特于俎南乃設黍于醬西曰腊北者以其次腊設之其實在俎北也會敦蓋也卻仰也仰之于地

贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺

鄭注贊者西面告饌具也壻揖婦使即席薦葅醢

釋曰肺祭肺也

贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也

鄭注爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂啜湆咂醬案今注疏本作謂用口啜湆用指咂醬疏內舉注文亦有用口用指四字皆校書是者所增觀集釋古文黍作稷

釋曰肺脊舉肺脊也以其舉之以祭以食故又名此肺脊爲舉咂以指咂之

三飯卒食

鄭注卒已也同牢示親不主爲食起三飯而成禮也

賛洗酌酌酳主人主人拜受賛戶內北面荅拜酳婦亦如之皆祭

鄭注酳漱也酳之言演也安也漱所以絜口案絜今注疏本作潔古本皆作絜後同且演安其所食酳酌內尊

賛以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆

鄭注肝肝炙也飲酒宜有肴以安之

釋曰振祭以肝擩鹽中振之乃祭也士虞禮曰賓長以肝從實于俎縮右鹽言實不言加異于祭禮

卒爵皆拜贊答拜受爵再醮如初無從三醑用巹亦如之

鄭注亦無從也 案經文卒爵皆拜下今注疏本有婦拜見上篇見舅章此篇婦見奠菜一章及內則女拜尚右手凡二十四字乃後人誤以儀禮經傳通解之文竄入于此

釋曰昏義曰昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几于廟而拜迎于門外入揖讓而升聽命于廟所以敬慎重正昏禮也父親醮子而命之迎男先于女也子承命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執

鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之于父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也敬慎重正而后親之禮之大體而所以成男女之别而立夫婦之義也

贊洗爵酌于外尊案于下各本衍戶字據前尊于室中北墉下是爲內尊尊于房戶之東是爲外尊注止稱爲內尊外尊此處疏云乃酌外尊亦無戶字今刪正入戶西北面奠爵拜皆荅拜坐祭卒爵拜皆荅拜興

鄭注賛酌者自酢也

主人出婦復位

鄭注復尊西南面之位

乃徹于房中如設于室尊否

鄭注徹室中之饌設于房中為媵御餕之徹尊不設有外尊也

主人説服于房媵受婦説服于室御受姆授巾

鄭注巾所以自絜清今文説皆作税（案今注疏本無皆字）

御衽于與媵衽良席在東皆有枕北止

鄭注衽卧席也婦人稱夫曰良孟子曰將見良人之所之案見釋文作覸云今本亦作見止足也古文止作趾

主人入親說婦之纓

鄭注入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采為之其制未聞

釋曰曲禮曰女子許嫁纓與內則未冠笄者衿纓之纓異

燭出

鄭注昏禮畢將臥息

媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之

鄭注外尊房戶外之東尊

媵侍于戶外呼則聞

鄭注為尊者有所徵求今文侍作待

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見

鄭注夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見于舅

姑寢門之外古者命士已上年十五父子異宮

釋曰纚笄宵衣士妻服也特牲饋食禮主婦纚笄宵

衣

質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑

即席

鄭注質平也房外房戶外之西古文舅作咎案舅下今注疏

本有

皆字

婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席

鄭注笲竹器而衣者案而今注疏本譌作有其形蓋如今之筥𥫱蘆矣案𥫱蘆今注疏本作筥蘆進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也

舅坐撫之興荅拜婦還又拜

鄭注還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜

降階受笲腶脩案腶釋文作段云本又作腶同唐石經譌作腵升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人

鄭注人有司姑執笲以起荅婦拜授有司徹之舅則
宰徹之
釋曰姑舉之若親受之然棗栗義取早自謹敬腶脩
取斷斷自脩正公羊傳曰婦見舅用棗栗云乎腶脩
云乎雜記曰 案此下原本缺
贊醴婦
鄭注醴當爲禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之
席于户牖閒

鄭注室户西牖東南面位

側尊甒醴于房中婦疑立于席西

鄭注疑正立自定之貌

贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢

鄭注婦東面拜贊北面荅之變于丈夫始冠成人之禮

釋曰始冠者南面受醴以向賓賓東面荅拜此舅姑

在東故婦東面拜受也又拜者俠拜醴贊酌贊授故

面枋也

婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐

醴建柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降

出授人于門外

鄭注奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮

得禮人謂婦氏人

舅姑入于室婦盥饋

鄭注饋者婦道既成成以孝養

特豚合升側載無魚腊無稷竝南上其他如取女禮

鄭注側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑竝南上者舅姑共席于奥其饌各以南爲上其他謂醬湇菹醢女謂婦也如取婦禮同牢時今文竝當作併案今注疏本無今文二字似後人因下當字遂删此二字耳當字應是衍文

婦贊成祭卒食一酳無從

鄭注贊成祭者授處之今文無成也

席于北墉下

鄭注墉墻也(案今注疏本脫此三字)室中北墻下

婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬

鄭注婦餕者即席將餕也辭易醬者嫌淬汙

婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦

釋曰(案此下原本缺)

拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之

鄭注奠之(案今注疏本脫此二字)奠于篚

釋曰不餕舅餘者舅尊嫌相褻郊特牲曰舅姑卒食婦餕餘私之也

婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先于是與始飯之錯

鄭注古者嫁女必姪娣從案從下今注疏衍之字謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵容之也

始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也古文始爲

姑

釋曰媵先先于御也

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬

鄭注以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以絜清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵

釋曰舅獻姑酬共成一獻也

舅姑先降自西階婦降自阼階

鄭注授之室使為主明代已

釋曰昏義曰夙興婦沐浴以俟見質明賛見婦于舅姑婦執笲棗栗腶脩以見賛案此下原本缺

歸婦俎于婦氏人

鄭注言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命于女之父母明其得禮

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦

鄭注送者女家有司也爵至酬賔又從之以束錦所

以相厚古文錦皆爲帛案今注疏本云皆作帛

姑饗婦人送者酬以束錦

鄭注婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之

釋曰士卑無臣自以其子弟爲僕隸春秋傳曰士有隸子弟速者就其館召之

若異邦則贈丈夫送者以束錦

鄭注贈送也就賓館

釋曰聘賓去至郊而贈知此亦就其館也古者大夫

不外娶嬪外交士甲不嬪故有異邦送者

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜

鄭注沒終也奠菜者以篚祭菜也葢用堇

釋曰三月天氣變婦道成廟見猶舅姑存時之盥饋

堇葢亦取謹敬之義内則有堇荁音謹

席于廟奥東面右几席于北方南面

鄭注廟考妣之廟北方墉下

釋曰祭設同几精氣合廟見象生時故别席也

祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子

鄭注帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦婦原本及今注疏本並譌作歸據宋本改正言來爲婦嘉美也皇君也

釋曰盥于門外猶沐浴俟見也

婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初

鄭注扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首

釋曰皆拜之重者几東東字疑

婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮

鄭注降堂階上也室事交乎户今降堂者敬也于姑言敢告舅尊于姑

婦出祝闔牖户

鄭注凡廟無事則閉之

老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮

鄭注因于廟見禮之

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮記士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱

鄭注用昕使者用昏壻也案此下今注疏本有壻悉計反從士從胥俗作婿女之夫凡十四字乃釋文前壻之二字下音義誤入于此　腆善也賓不稱幣不善

主人不謝來辱

釋曰案此下原本缺

摯不用死皮帛必可制

鄭注摯鴈也皮帛儷皮束帛也

釋曰士摯用死雉故明之皮帛必可制為衣物亦告以直信之義

腊必用鮮魚用鮒必殽全

鄭注殽全者不餒敗案餒今注疏本作餧說文有餧無餒云餧飢也一曰魚敗曰餧張參五經文字云經典相承別作餒為飢餒字以此字為餧餉之餧字書無文可證餒字古人所無不剝傷

釋曰用鮮貴新也鼎九者腊乃有鮮用鮒殽全者取

相衣附全節之義

女子許嫁笄而醴之稱字

鄭注許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主

婦女賓執其禮

祖廟未毁教于公宫三月若祖廟已毁則教于宗室

鄭注祖廟女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親就

尊者之宫教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降

鄭注受鴈于兩楹間南面還于阼階上對賓以女名

祭醴始扱壹祭案壹今注疏本作一唐石經亦作壹及扱再祭賓右取脯

左奉之乃歸執以反命

鄭注反命謂使者問名納吉納徵請期還報于壻父

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一

在南

鄭注攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後

兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入爲門中阨

狹西上中庭位併
釋曰內文者足向上兼執之掩其文在內也隨入室
中庭乃竝立北面
賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後
自左受遂坐攝皮逆退適東壁
鄭注賓致命主人受幣庭實所用爲節士謂若中士
下士不命者以主人爲官長自由也
釋曰外足足之遠身者士（案此下原本有缺文）來出於執皮者

之後由其左北面受之後者先反而東不命之士官長所自辟除府史之屬

父醴女而俟迎者母南面于房外

鄭注女既次純衣父醴之于房中南面葢母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女也

女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降

鄭注必有正焉者以託戒使勿忘案戒下今注疏本衍之字

釋曰衣笄當在身見衣笄案此下原本缺

婦乘以几從者二人坐持几相對

鄭注持几者重愼之

釋曰登車以几若王后之履石

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺

鄭注屬注也玄酒涚水貴新昏禮又貴新故事至乃

取之三注于尊中

笄緇被纁裏加于橋舅荅拜宰徹笄

鄭注被表也笄有衣者婦見舅姑以飾爲敬橋所以

庪笄其制未聞今文橋爲鐈

婦席薦饌于房

鄭注醴婦饗婦之席薦也

饗婦姑薦焉

鄭注舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢

婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥

鄭注洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅閒

釋曰案此下原本缺

婦酢舅更爵自薦

鄭注更爵男女不相因也

不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗

鄭注不敢與尊者爲禮

凡婦人相饗無降

鄭注姑饗婦人送者于房無降者以北洗篚在上

婦入三月然後祭行

鄭注入夫之室三月之後于祭乃行謂助祭也

釋曰婦人之從君子豈以爲必得當之哉見禮則進不見禮則退故嫁者三月而後廟見祭行祭行而後反馬也詩曰未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降

庶婦則使人醮之婦不饋

鄭注庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒畀之其儀則同不饋者共養統于適也

釋曰適婦贊醴之庶婦亦使人醮之適婦饋舅姑舅姑饗婦庶婦不饋不饗

昏辭曰吾子有惠貺室某也

鄭注昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠

明下達貺賜也室猶妻也子謂公冶長可妻也某壻名

某有先人之禮使某也請納采

鄭注某壻父名也某也使名也

對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭

鄭注對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者今文弗爲不無能字案今文今注疏本作古文

致命曰敢納采問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲

誰氏

鄭注某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女

對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭

鄭注卒曰某氏不記之者明爲主人之女

醴曰子爲事故至於某之室某有先人之禮請醴從者

鄭注言從者謙不敢斥也今文於爲于

對曰案原本脫此二字據唐石經及今注疏本補某既得將事矣敢辭

鄭注將行

先人之禮敢固以請

鄭注主人辭固如故

某辭不得命敢不從也

鄭注賓辭也不得命者不得許己之命（案許今注疏本訛作辭）

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告

鄭注貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名

對曰某之子不教惟恐弗堪子有吉我與在某不敢辭

鄭注與猶兼也古文與爲豫

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命案原本脫此四字據唐石經及今注疏本補

鄭注典常也法也

請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日

鄭注三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆爲服期期服則踰

年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子
對曰某既前受命矣惟命是聽
鄭注前受命者申前事也
曰某命某聽命于吾子
鄭注曰某壻父名也
對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某
敢不告期曰某日
鄭注某吉日之甲乙

對曰某敢不敬須
鄭注須待　案此下今注疏本有也字
凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告
鄭注告禮所執脯　案此注今注疏本在下主人曰聞命矣之下
主人曰聞命矣父醮子
鄭注子壻　案此下今注疏本有也字敖繼公集說又有醮之禮如冠醮與其異者于寢耳凡十三字考春秋公羊傳隱公元年春王正月疏引鄭注昏義醮之禮如冠醮與不引士昏禮可證儀禮中本無此注敖氏取禮記注入于此耳

釋曰醴重而醮輕女以從人爲重故父醴案此下原本缺

命之曰案唐石經亦作命之曰今注疏本之下衍辭字往迎爾相承我宗事

鄭注相助也宗事宗廟之事

勖帥以敬先妣之嗣若則有常

鄭注勖勉也若猶女也勉帥道婦案各本皆訛作勉帥婦道張淳引釋文上帥道之注云下帥道同下帥道謂此句也可證古本乃勉帥道婦以敬其爲先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大似嗣徽音案此注今注疏本在下不敢忘命句之下

釋曰易案此下原本缺

子曰諾惟恐弗堪不敢忘命

釋曰荀子曰親迎之禮父南鄉而立子北面而跪醮而命之往迎爾相成我宗事勖率以敬先妣之嗣若則有常子曰諾惟恐不能敢忘命矣

賔至擯者請對曰吾子命某以兹初昏使某將請承命

鄭注賔壻也命某某壻父名兹此也將行也使某行昏禮來迎案此注今注疏本在下某固敬具以須句之下

對曰某固敬具以須父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命

鄭注夙早也早起夜臥命舅姑之教命古文毋為無

母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事

鄭注帨佩巾

釋曰孟子曰女子之嫁也母命之往送之門曰往之女家必敬必戒毋違夫子坊記曰昏禮壻親迎見于舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶

有不至者

庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶

鄭注庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬爲謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者案今注疏本脫者字皆託戒使識之也不示之衣笄者案衣上今注疏本衍以字尊者之戒不嫌忘之視乃正字今文作示俗誤行之

壻授綏姆辭曰未教不足與為禮也案明監本注疏脫此十四字唐石經亦有

鄭注姆教人者案明監本注疏脫此四字

宗子無父母命之親皆沒已躬命之

鄭注宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者案原本脫一有字據今注疏本補

禮七十老而傳八十齊喪之事不及若是

者子代其父爲宗子其取也父命之

釋曰春秋公羊說宋公無母其來納幣也自命之紀有母其來逆女也母命之母命之而不稱使者婦人無外事

支子則稱其宗

鄭注支子庶昆弟也稱其宗子命使者

弟稱其兄案唐石經亦作弟稱今注疏本弟下衍則字

鄭注弟宗子之母弟案今注疏本脱之字

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得為外昏姻請覿

鄭注女氏稱昏壻氏稱姻覿見也

釋曰壻見見妻之父母也爾雅曰婦之黨為昏兄弟壻之黨為姻兄弟

主人對曰某以得為外昏姻之數某之子未得濯溉于祭祀案溉唐石經及今注疏本竝訛作漑張淳引釋文溉古代反少牢饋食溉爵匕俎溉甑甗匕與敦溉豆籩勺爵觚觶字皆作溉今考説文溉滌也漑灌注也二字各别是以未敢見今吾子

辱請吾子之就宮某將走見

鄭注主人女父也以白造緇曰辱

釋曰未濯溉于祭祀謂婦未祭行

對曰某以非他故不足以辱命請終賜見

鄭注非他故彌親之辭命謂將走見之言今文無終賜

對曰某得以爲昏姻之故 案得以今注疏本作以得今考上言某以得爲外昏姻之數以者自以也對稱某以非他故此乃云某得以爲昏姻之故以者指壻以之也唐石經亦作某得以爲故繼

公疑上言之數此言之故必有一誤因云得以宜作以得不知以字在下正與故字語氣相貫又與上故字相應今注疏本從故氏說改經耳不敢固辭敢不從

鄭注不言外亦彌親之辭古文曰外昏姻(案明監本脫此六字)

主人出門左西面揖入門東面奠摯再拜出

鄭注出門出內門入門入大門出內門不出大門者異于賓客也揖見于寢奠摯者揖有子道不敢授也

摯雉也

釋曰凡見於尊者奠摯而不授

擯者以摯出請受

鄭注欲使以賓客禮相見

壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出

鄭注出已見女父

釋曰此禮與聘賓覿主國君之禮同

見主婦主婦闔扉立于其内

鄭注主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親

也闔扉者婦人無外事扉左扉

釋曰左扉東扉也士喪禮卜葬日闔東扉主婦立于其內春秋傳曰婦人送迎不出門見兄弟不踰閾

壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出

鄭注必先一拜者婦人于丈夫必俠拜

主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣

鄭注及與也無幣異于賓客

壻出主人送再拜